

經部

周易函書約註卷十一

禮部侍郎胡煦撰

周易下經

䷴ 艮下巽上

漸進也止于下而巽于上不遽進也故曰漸木在山上以漸而高其象也正曰隨蠱漸歸妹易之大際也隨以教弟蠱以教弟漸以教順歸妹以教愼四者仁讓所由興也

漸女歸吉利貞

女之歸也納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚卦不遽進而陰爻得位故名漸女陰也利漸進也貞得正也非戒詞也

彖曰漸之進也之字古文如字女歸吉也王肅作利貞也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

之字作漸字女歸以漸自无躁進之失故吉進得位

以下皆利貞之義煦按得位止言一爻謂巽陰也卦變卦綜皆誤虞翻作否卦説于理猶近蓋泰否兩象而天地陰陽往來升降皆在其中此卦坤陰上而居四乾陽下而居三然陽之下交不難陰之上行匪易故不曰男婚而曰女嫁然不遠而進五不遠而進上以陰之末交陽之初是方交時未能遽竟其終故曰漸進得位雖無三四言然上用一進字却是專説巽陰蓋惟巽陰既進然後三陽下也與損卦得友同義

往有功天地不交何有化育今交矣由此而進生生化化安有窮極故知往有功如使隂進居陽則必志剛而不免妄作何能有功坤故言邦坤末進而得正故曰正邦其位剛得中專指五言兼三亦可三亦一卦之中也卦主四隂又曰剛得中者蓋卦爻之升降皆有為之乾陽使然此卦四進得位皆三五之升降得位故以其位剛得中歸功于陽止而巽動不窮者又以卦德發漸進之義蓋妄動者多悔躁進者多阻

皆非不窮之道止則不安巽則不躁故能其動不窮互坎為通故曰不窮卦為漸進非利則阻㠯由能進二三四五各正其位非正㠯貞家人亦二三四五各正其位也故彼曰正家而此曰正邦

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗郭京作善風俗

山上有木以漸而高居賢德修身也艮象善風俗齊治均平也巽象

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻水鳥卦互離坎離為飛鳥在水上鴻象鴻秋南春北其至有時其羣有序于漸義為切婚禮用鴈取不再偶于女歸義為切故六爻皆言鴻鴻水鳥而乘風以飛下卦艮止見坎水干磐陸皆鴻漸進而止于水際也上卦巽為風為髙木陵逵皆鴻漸進而飛于風中也干水旁中互坎流于山故象干進以髙飛遠翥為極干則將進而尚未離水之象內伏兊外覆兊兊為口舌言象厲危厲以在我而言言謗言以在人而

言然在初而有漸非躐等以強進故于義无咎此皆陰柔居下上无應與初進而未得所安也煦按厲當作磨礪漸而猶止是尚未有進而磨礪以須者也

象曰小子之厲義无咎也

位卑无應不免危厲而有言語之傷以義揆之則无咎

六二鴻漸于磐漢武紀引作般裴龍駒注云水涯堆也楊用修取之飲食衎衎吉

磐大石艮石也自干而磐則遠于水而漸進然猶在

磐則皆有止義焉互坎飲食象衎和樂也伏兊樂象言鴻漸于磐而飲食自適中心和樂是德稱其位與上有應之象吉即不素飽本德稱其位来用修訓堆為是鴻固不棲石也

象曰飲食衎衎不素飽也

德中正而進有漸上應中正之君故不空飽而處之安也

九三鴻漸于陸陸如字三坎稱平變坤稱陸胡翼之陸作逵程子然之謂雲路也揚易天路亦

曰陸南陸北陸夫征不復婦孕不育荀作婦乘一作娠凶利禦寇

此為止極有滯塞不通象禦亦阻象止合坎陷也高平曰陸坎水變坤地本屬高山故象高平之陸夫指三艮少男互坎中男陽爻故稱夫婦指四巽長男互大腹之離陰爻故稱婦卦象女歸故言夫婦征往復反也既止而遇坎陷又當下卦之終進而至于其極一變則艮坎之夫象不見故曰不反中滿大腹皆孕象陽生陰死坎陽死坤中一變則大腹中滿之象不

見故曰不育坎為盜為戈兵坎盜變坤順故曰順相保三剛不中又无應與又當艮止中互坎陷是質性剛忿行事乖方莫有救正者故徑趨冥行而陷于非地其占男女皆不利然變坎成坤順以相保故禦寇為利易遡曰三夫四婦三互離見坎火上炎則征見水則不復四互坎見離坎血則孕離虛則不育

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

醜類也少男互中男又覆長男交變成坤不見三男故為離别羣類失道者坤以得陽為得常因以喪陽為失道艮上互坎又與上巽合離逮艮陽動而化去論艮坎之陽則為離羣醜而不復論巽離之女則陽交化去便為失陽失陽則復為先迷之坤故失道陰不得陽失其常道何有生育禦寇之道在于行險而順令坎變成坤則險而順矣故為順相保

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻棲在水卦名漸進取其飛揚而逺也干猶近水由磐而陸則漸逺矣至木與陵則更逺此卦序也卦中互坎初在坎外故為干二三四皆能變坎故磐陸木皆取逺水象而木則尤髙二爻居中而變澤故象磐而取飲食之義至三變坤全无水象故象陸而取不復不育之義四巽互又變巽故象木而取得桷之義桷方椽艮陽横列于上桷象桷以承瓦巽主下陰兩開象足令承以艮陽故取此象又坎為宫四在坎上

亦梢象梢則横而寛平矣鴻趾不能握枝故不棲木若枝横而且平其棲可安矣或得者意外之詞巽不果也无咎者木非鴻之所棲宜若有咎若得寛平者棲之故无咎得即得朋之義三爻陽化陰故失四爻承陽化陽故得

象曰或得其梢順以巽也

取重巽之義巽主爻變又互巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

高阜為陵爻變重艮故象陵陵又高于木矣三歲不孕與三同皆指大腹虛中之離離下變去則為不育離上變去則為不孕又二三四成坎中滿故孕三四五中虛故不孕不孕非婦所宜終莫之勝而吉得所願而孕也謂二五中正有應也

象曰終莫之勝吉得所願也

願者正應相合之願也據象而言則為孕

上九鴻漸于陸胡程皆云作逵其羽可用為儀吉

陸與三同互坎化坤故自干而陸此則木在山之極上故亦言陸乃三凶上吉者三陸坎險且又在下雖云漸陸言棲止也棲陸則不得其所非能進矣故凶鴻以高飛遠翥為善此居上卦已在山木之極上是鴻飛也又當極處是高飛遠翥而得其地者觀其羽之言可知儀羽旄旌節之飾謂言坊行表為邦家光也所處既高而光輝遠布故吉學者熟看此卦方知周易取象之義

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

可用為儀謂足以致用也即大象善俗之義不可亂在鴻則為列陣有序與凡鳥不同在人則為學足應世非勢利可得揺也又即以漸之義

䷵兊下震上

女謂嫁為歸長為姊幼為妹因震長男兊少女故稱妹卦以少女從長男其情因悦而動所謂飲食男女人之大欲存焉故曰歸妹京傳曰漸為艮歸魂乾終

也歸妹為兑歸魂坤終也故曰天地大義人之終始

八卦之變歸妹為終鄧綺曰萬物出乎震悅乎兑故

坎離南北陰陽之消長也震東兑西萬物之生成也

歸妹征凶无攸利

漸曰女歸自彼歸我娶婦者也此曰歸妹自我歸彼

嫁女者也一娶一嫁覆卦之義故相反舊註曰諸爻

自二至五皆不得正又以柔乘剛故征凶而无所利

煦按三陰三陽之卦皆具天地相交之象其陰陽相

交之二爻當與不當而吉凶判矣漸卦上陽為天初
陰為地中互離坎日在月上是合朔時陽進而就盈
故取漸進之義歸妹上陰為地下陽為天中互坎離
月在日上是望滿之期陰進而就盈故取歸妹之義
上下逆順吉凶所以判也漸象否陽初下交有似于
娶故吉歸妹象泰陰初復位似乎女嫁故凶觀此則
周易貴交貴陽亦愈了然象傳所由曰天地交也宜
曰象唯臨井言凶否剥言不利歸妹無之婦居陽位

夫居陰位也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也楊易上二十四字俱改入文言説以動所歸妹也馬作所以歸妹征凶位不當也无攸利柔乘剛也

陰陽交而萬物始生男女亦陰陽也歸妹雖女道之終而生育之事于此造端故為天地之大義震東兊西離南坎北四時之象此卦獨全故也又人生始于乾而終于坤雜卦曰歸妹女之終也婦人從一而終

故言終有夫婦然後有父子故言始悅而動是牽于情欲之私而乖于義理之常者故曰所歸者妹此只泛論卦象不必拘定嫁娶征凶者陰退居陽位陽進居陰位也又自二至五皆不得正无攸利三乘二剛五乘四剛是夫屈于婦何所利也位不當則紊男女内外之正柔乘剛則悖夫婦唱隨之理故征凶无攸利易意曰三性媮而成躁四情動而易溺故征凶爻于三訓其須于四勉其遲亦戒征也此全論主爻極

是

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

兊女悅動以從長男合之不正者也澤上有雷水氣隨之而升故象歸妹男女之交始以正合乃可善終若合之不正久必乖違故須謹始永對暫終對始永終久後之説兊毁折敝象互見坎通離明知象謂兊陰終居前震陽始在後陽既始亦愈見陰之終故主兊而專言永終之敝敝壊即終也若陽始先陰終後

則所包无限故為隨隨謂相隨亦漸義也然蠱隨漸歸皆陰陽始終上下者也隨蠱得元亨者隨之陽始陰終蠱之陰始陽終皆包羅无盡也漸陽終陰始歸陰終陽始主爻皆緊緊相接止見相交之義故皆取象夫婦此即先後天圖相交之妙四隅之卦陽始陰終交陰始陽終交皆各換二爻陰始不克與陽始交陰終不克與陽終交之義也

初九歸妹以娣跛能履征吉

長曰姒幼曰娣妯娌之稱曲禮世婦姪娣為媵即幼婦從嫁以適人而非正室也兊為妾初在下娣象兊毁折變坎為曳跛象初足爻履象二互離目見毁折則言目眇矣居下無應娣妾之賤者也然陽剛得正是有賢德可成内助之功者故有能履之説履禮也禮以下人是能順從乎上維持調護承助正室者亦猶跛雖踦側而猶能行也征吉見位賤而能曲從也此與履之跛眇不同彼謂不能而强為能此言宜若

不能而曲為能也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉句相承也

變坎故曰恒恒天地之常道坎之常德行是也有嫡有妾人道之常初在下无正應其分為娣是乃常道即九二之常字跛能履吉句相承與以恒叶不及征字者征為占言此就娣言也相承指二謂初能承二即娣字之故恒以分言初下之位也承以德言與二比也

九二眇能視利幽人之貞

眇偏盲一目明也或目邪皆為眇互離視象離目淹于坎水爻變不成離眇象兊覆巽白眼亦眇象幽人之貞遭時不偶抱道自守者也二陽剛中有應與初之无應異矣但所配隂柔是女賢而无賢夫不能成内助之功者眇也者在下居中宜若不能遠視能視者知之極明也但曰知之明非如初之有行可知諸爻言歸妹而此獨不言居兊中而有應是嫡而非娣

也

象曰利幽人之貞未變常也

一與之齊終身不改婦道之常居中守正故未變常

煦按陰終與陽始會為一卦乃循環不息之常道也

六三歸妹以須幼清云荀陸作嬬考異云作嬬反歸以娣

鄭本須有才知之稱來矣鮮引須女賤妾之稱又引古人以娌妾為餘須與下娣字犯重非也程傳本虞翻作待字觧極是爻為兊主正所歸之妹因處卦終

而亢極其為時必久故云須卦取長男嫁妹此爻適

與震接故因其久而未嫁授其權于震而曰反歸以

娣娣即妹也由長男稱也不及父母之命而嫁由長

男故曰反歸以娣反者顛倒之義震為反生故曰反

是即震性下連之義

象曰歸妹以須未當也

陰柔居陽過中不正故曰未當虞翻曰初至五體需

象故曰須須即媵妾待年之義

九四歸妹愆期遲歸有時

此為上卦主爻三之須指所歸之妹此之遲指歸妹者言三曰反歸以娣資兄力也此曰歸妹長男嫁三陰也卦唯二五有應兩主爻皆无應无應則无配合故一須一遲三之歸娣四之有時皆非終不歸也互坎月離日期象變坤而日月不見故愆期坎曳震行亦遲象坎離震兊四時象備故言時四時運轉不息故必有時

象曰愆期之志有待而行也

坎志震行也用一志字則知愆期者无應也故須待

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望

吉既望

帝乙歸妹者坤納乙五稱帝泰之歸妹坤五下交乾

二也此之歸妹明三自坤交分出五上三下故娣之

坤主二坤二當五位故稱帝乙袂袖之下垂者良美

也乾為衣為美内外之陽皆在下上得一下得二良

不良分矣變兊毀亦不良也袂又禮容之外著者論上坤則中具而外缺論兊主則在外而昭著故君不如娣良若以理論三不中正居内卦之外有尚容飾之象五柔在中有不尚容飾之象故不如坎月離日震東兊西相望故曰望由震趨兊是自朔而至于上弦將與望近故曰幾望月象女主帝乙故象月月本應日生明幾望者柔中而下應以陽與小畜中孚幾望同義

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也舉正无也字 其位在中以貴行也

所歸之妹自五而出故以為其位在中以五而下應二故曰貴行貴則非妾媵可比故不煩過飾震動故言行

上六女承筐无實鄭作匡 士刲羊无血无攸利○刲若圭切

矣鮮兊為女震為士筐乃竹所成震為竹變離中虛无實象兊為羊互坎血象自下受上為承離為戈兵

刲象刲屠也羊在下血在上无血象[煦]按此皆无應之象據三應震則為承筐變離則无實矣據上應兑變離則屠羊矣兩火灼水而不應則无血矣既不相應亦何所利非夫婦故言士女

象曰上六无實承虛筐也

虛筐震變離也

䷶ 離下震上

豐盛大也以明而動盛大之由又雷電交作其勢盛

大故曰豐明于内而動于外則多故止于内則吝明于外則好察宜乎其親寡也訂曰噬賁豐旅皆明慎之用也易言刑獄皆取離唯明克允也煦按明與動合則折獄明罰動故也明與止合則无敢不留止故也

豐亨王假之勿憂宜日中

豐自有亨道非豐後方亨也假至也王者車書一統然後可至也離日在下日已昃矣故爻言見斗見沫

離曰王象坎憂象坎伏勿憂象明而動于上者无如日月故通卦多言日月照按豐亨即富有天下故曰王彔之王至之則必无敢戲渝不敢以天命為可恃猶曰勿憂宜日中者豐則事煩宜乎多憂今之富財翁往往如此宜日中者謂若皎日中天燭之以明无微不照何憂之有謂若明目達聰普被于天下也觀象辭宜照天下可知矣凡卦爻之氣皆遷流不息與天運之陰陽合德故豐卦有日出日中日昃之象

彖曰豐大也明以動故豐（林栗蔡抗作故亨楊易從之）王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃（孟作稷）月盈則食（一作蝕）天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

大謂不狹小故豐之豐宜作亨明以動則无可阻之勢故亨然唯王克至之以其上進而至于大也非明則動无所之而不可以大非動則明无所用而不可以大唯明動相資則王道由此恢擴故又以為進而大至言動也王言明也震故言進離為明為王震亦

為帝當有四海不免兢兢業業勿憂宜日中謂當普明照于天下故曰宜照天下謂燭之以大明也所以然者則以天地間盈虛消息往来遞嬗自然之運所必有也坎伏故勿憂四時象備故言時體噬嗑食象故言食子瞻曰離日見兑西昃象坎月見兑毀食象

煦按大腹中虛而兑口動食象明中言動故曰勿憂宜日中動中言明故舉昃食盈虛之理以言之欲其明耳輔嗣言大闇曰蔀小闇曰沛沬即昧闇極則明

盡而見斗未甚則明微而見沫來矣鮮謂沛則雨作而沛然沫則雨集而流沫也諸爻二體暗而四蔽于重陰雖陽亦暗故見斗之係同三重陽比陽則不暗故第曰沛曰沫初上在外初嚮晨上昧爽暗不在翳故一以蔀沫係上當暮夜時屋即是豐家即是蔀雷電愈高翔而屋愈暗嚮晦故耳與日中之暗異故无見斗之文五當陽之主故不言暗煦按明可以盛大故宜日中暗不可以盛大故嚮晨嚮晦為沛為沫皆

各有憂焉六二正處離中其豐蔀見斗也是日中而昏暗之甚也九三唯來氏得觧九四之豐蔀見斗變夷而日入地之昏暗也上六之豐屋蔀家則昏夜之時與日最遠故不言日中通卦皆從下離起義為日當在上也明夷日在地下故為明之傷此離在下而動非將入之日則將出之日將入則交有見斗昏暗之說將出則象有日中之說

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷火與噬嗑同入大過死象故折獄致刑炙折為刑威照并行豐象始而問獄法電明以折之既得其情終而定刑法雷威以斷之始當其罪蔡介夫曰明勑以立法曰先王折致以用法曰君子折象電照致象雷威

初九遇其配主鄭作妃主雖旬雖楊易作唯旬作匀誤也筆乘引荀爽作均劉昞作鈞无咎往有尚

遇字詳噬嗑配主謂初自下視上故稱四為配主四

震主配言應也若四自上視下則目初為等夷矣卦辭象以一日故曰宜日中爻辭象以一月故曰雖旬无咎旬十日也下卦三爻皆日也論一月則初為一旬是正豐之時明動相資故曰遇其配主能相資以濟豐則雖豐已一旬亦无災咎尚進也初與動應故言往往有尚即遇配主也荀劉作均謂皆陽言彼此不相下也義似可從然小象明曰過旬災也豈不回顧小象乎

象曰雖旬无咎過旬災也

離文初三明而二暗故二有豐蔀見斗得疾之係論一月三旬初當一旬過此則為六二暗昧之地故云過旬災即彖詞盈虚消息之義

六二豐其蔀鄭薛作菩云小席日中見斗孟喜作主往得疑疾有孚發若吉

蔀蔀草名互巽草象巽柔木言茅言草昧皆取巽也斗乃夜中所見日中而見暗昧極矣中陰乃先迷之

爻猶云不見日耳本卦離日在下震蕃草在日上故象豐蔀言若叢草之覆蔽也坎為狐疑又為疾伏坎故言疑疾自心猜疑之病暗蔽極盛之象也離中虛故言孚發開導也伏坎為通故取有孚發若之象言往必見信昏昧可開也孚發皆自本爻說非指應爻

象曰有孚發若信以發志也

坎離得乾坤中爻故言志信以發志先蔽後明之象

九三豐其沛古或作旆子夏鄭本作芾祭祀之蔽膝揚作市謂諸儒改市為沛為水之滔然非也

日中見沫（子夏鄭馬皆作昧）折其右肱（姚作股）无咎

矣鮮曰沛澤也沫水源也涎沫濡沫乃霡霂小雨不成水者互兊澤沛象變坎沫象二巽主故象蔀三澤水故象沫王弼以蔀為覆曖以沛為旆以沫為斗旁小星不知雷象在上中爻有澤有風方取沛沫之象有何旆象哉肱手臂變互艮手肱象兊毀折象古人尚右故陽右而陰左陽爻陽位為右陰爻陰位為左易爻左右莫不如是此陽爻陽位故言右右肱便用

折則无用矣處明極而上應柔暗則明有所蔽故為豐沛見沬之象明蔽則有用之材歸諸无用故為折肱之象雖不見用乃上之咎于三何尤故无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

不可大事與遯同皆艮止也蓋立大事以保豐必明動相資令變艮土其明既蔽不明而又止安能大事

爻詞言未變時象詞說既變也右肱既折自不可用不必言應

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

變明夷故稱夷夷主詳渙四明傷故見斗夷等夷謂初也初四同德也二之豐蔀見斗離之中陰互巽也四之豐蔀見斗比于五上之陰震蕃草而互巽離日又在其下化明夷而傷明也吉謂明動相資離為日為見變坎雲而值巽入日入雲中故見斗

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

郭京以吉字連上句下作志行也

離明而動以陽居陰震動而互巽變坎故位不當變坤互坎而明傷故幽不明應初明故吉震故言行

六五来章有慶譽吉

應爻離明故章二與五同德故来章慶福也變乾故稱慶譽二多譽也又詳旅上兑口乘五而變乾乘之者明以動故慶譽吉集曰陰之美曰章臣有其美曰含王受其美曰来

象曰六五之吉有慶也

無明動二爻以變乾唯五有之

上六豐其屋說文作寷蔀其家闚其户說文作窺闃其无人孟闃作室姚作閴三歳不覿凶闃傾入聲

此與明夷登天入地相同豐屋者豐亨富貴必潤屋也豐屋初登天也故小象以為天際翔蔀家以下後入地也謂草生于屋非復前者之炫燿也豐蔀分為二句可知豐屋乃豐盛之豐照按卦有風火之象故稱家震覆艮兊伏艮重門疊户故豐家蔽于二陰又

見震巽故蔀應三互巽離巽眼離目目而近户故闚闃寂靜也謂无人也三離數覿亦離象泰上復隍豐上闃寂處承平豈易哉上六柔暗處明動豐亨之極奢侈日甚故有豐屋之象然勢極則反離明反暗故有蔀家之象動極反靜故有闃寂之象至于三歲不覿凶可知矣

象曰豐其屋天際翔也鄭本際作瘵瘵病也孟喜翔作祥闚其户闃其无人自藏也鄭本藏作戕傷也

上天位屋形穹窿而上覆故曰天際翔象上之崇高也言勢位執手可熱及其敗壞光彩氣燄不期掩藏而自藏矣

☶☲ 艮下離上

旅羇旅羇寄也上從四山止于下火炎于外内為主外為客山止而不動猶舍館火動而不止猶行人全下

曰篆旅作㫃從人行而止也舊以軍旅從衆人在旗

旅小亨旅貞吉 楊易旅字衍

小亨貞皆主離隂是隂亨于陽中而得正者也旅去其所止而不居旅途親寡勢渙情踈縦有亨通亦必微小以五隂得中而順乎上下艮止而麗乎離明故也

彖曰旅小亨 楊易小亨衍文 柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

柔中順剛主五也柔得中不取辱順乎剛不招禍止

則不安動明則識時宜此處旅之正道故小亨貞吉

也下贊時義之大明小亨之說非謂小事與豫隨姤

同

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

獄不可誤故貴明明離也慎艮止也不留者明而能

止也坎為獄不見故不留集曰恃明則不能慎過慎

則遲疑而易留慎在明先所以善其明明在慎先所

以精其慎

初六旅瑣瑣斯其所取災斯郭京作㒋

瑣細屑猥鄙意又小也艮為小石初變兩離故瑣而又瑣謂羇旅中計財利得失之毫末也斯此也見招人輕侮非自外來一曰斯賤也即廝養之稱柔而位下故也

象曰旅瑣瑣志窮災也

初由中出變離伏坎故言志本豐之窮大失居覆而成旅在初而與豐反故言窮窮通之反坎伏故也凡

陰陽相應皆善而外明內止則否外明則瑣瑣之態不能匿內止又不能有所受故以為志窮志窮者內止而未能有行也離坎故言災災從火天火謂之災揆曰豐上遠二明窮于外動旅初遠五明窮于內止故為自取之災

六二旅即次懷其資筆乘資一作齊應邵曰齊利也莊子磨齊斧以伐朝困齊資古通古一作資斧得童僕貞九家童作僮

二在中方稱即次則初之窮在道者也初足爻也即

就次舍也艮為門為廬舍二處止中即次得安之象資齋也謂財也旅中之用也互巽近市利懷資象小曰童長曰僕艮少男也貞者良善不欺也陰實居中有孚貞信象无應而比于主艮之陽得陽故象懷資即得朋也艮陽附以二陰故象童僕即遯三畜臣妾之義在遯言于三故以為畜畜初二也在旅二比于三而資其力故言得得陽也易言得失皆本坤來貞者二柔依止而得正三亦得正者也

象曰得童僕貞終无尤也

尤者人過我之言也在二言終謂三也故知童僕指三三陽居陽位故言貞得童僕而貞故无外咎之尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

艮為廬舍與火相逼互見巽風三動艮壞焚次象二以得三為得童僕今艮動變坤非復艮男故喪其童僕坤故言喪貞言未變陽居陽也不能即次而又喪童僕雖正亦危程傳貞字連上謂失其心也矣鮮宗

之本義貞字連下謂喪童僕則不止失其心

象曰旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

焚次謂與上離相接下謂二陰自二之中正視三則三為童僕自三之陽剛視二則二又為下以旅與下猶言以剛接下陽居陽位也化陰成失朋之陰故喪

九四旅于處得其資斧子夏諸家作齊斧虞喜志林曰齊當作齋後遂訛定為齋戒受黄鉞之典故我心不快

處居也息也即次則就其旅舍已得所安為在艮廬

中也處者行而暫就棲息在艮廬外也艮土性止離火性動故次與處不同資助也財貨之類斧所以防身資所以自利皆旅之不可无者離戈兵斧象二之得以陰而得三陽四之得以陽而得五陰皆陰陽相資之義二陰爻故于資但曰懷本有者也于童僕始曰得比三也四之承應皆陰故直曰得資斧皆取陰爻陰有形也旅處則非三之焚次得資斧則非三之喪矣伏坎變互坎皆不快象四為心爻變坎水淹離

火也山上本不平之地以陽居陰又在廬外故象曰未得位爻變重艮以允金鑿巽木再闢廬舍資于斧者艮多將必有勤勞待之于後所由曰其心不快然旅處而不得位皆不快之故也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

以未得位釋處字知非即次者比以得資斧為未快知必有勤勞在後矣此爻當宗王弼然全爻皆未得位之象

六五射雉一矢亡終以譽命

離為雉伏坎矢象未變則有雉矢兩象變乾則有雉飛矢亡象兊為口又悅體以口悅人譽象易中言譽者皆兊蠱用譽蹇来譽豐慶譽皆兊也来則自外而至命則自内而出皆由離象也豐應離蹇互離蠱變離也以用也言用此譽以命于所應之二也互巽故言命易簡録曰觧二坎中陽故曰得矢旅五離中虚故云失矢

象曰終以譽命上逮也

上五對二之詞也逮及也自上命之而二得之故曰上逮二之終无尤五之終以譽命兩終字相應

上九旅焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶釋文作喪牛之凶

離木科上槁巢象上位極高下巽上變震木在木上故象巢震木過極高之火鼓以巽風焚巢象是亢高而不獲安處旅人窮極之象三為人位艮又為人應

三故言旅人先笑者上九未變互兑悦笑象一變而震動焚巢成小過災眚之凶豈不號咷无資可懷且无守衛欲止无地欲行无資何凶如之虞翻曰離為牛與大壯羊同易即場田畔地也震大塗故有此象煦按笑與號咷皆取兑口以兑承離水火烹飪有聲則先笑以兑承震来虩虩之文故號咷

象曰以旅在上其義焚也一作宜其焚也喪牛于易終莫之聞也

在上者孫高尊大之意宜其不得所安也妄自尊大者人必不肯規諫故終莫之聞喪牛于易離為牛變震大塗故象易震動故喪牛伏坎耳痛故莫之聞

☴ 巽下巽上

巽入也順也陰入于陽下而順陽也風亦取入義兑口向下故言命令朱子外見巽伏之説良是因巽有伏義故周公九五爻直言所伏之震孔子雜卦亦以為巽伏也一陽一陰之卦皆主一陽一陰謂二陽一

陰陰非為主特為陽用者非也巽从二弜从丌弓即節也古文作顨

巽古文作顨小亨利有攸往利見大人

陰爻卑而處下上比于陽故言小者亨陰稱小也非小事之亨利有攸往即亨也利見大人謂上比二五中正之剛比剛故利往比中正之剛故利見凡由下而上皆稱往互離故言見震亨亨于得故復曰来復坤體故也巽亨亨于施故彖辭曰命乾體故也觀剛

巽乎中正則施可知矣

彖曰重巽以申命揚易以此句入文言又曰當添巽入也三字非也晁徐郭王何舉正下有命乃行也剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

孔子全舉卦辭可知下文皆小亨之事主隂故也重巽上巽下巽也申命丁寧重複也兊口向下巽由乾變若天之命自上而賦物者然故曰命重命故曰申剛巽乎中正之剛指二五即卦辭之大人柔指初四

順剛之剛指二三五上志由中出者也凡卦初為內三為外若使志由中出外仍有阻烏可言亨今二五比于初四以中正之剛與初四兩陰相得則是二五之剛能巽順乎初四故初四之在內者其志得行而利往也大人二五居人位也二五有逆初四安所得利令既利見則二五之剛巽乎中正而初四之利往可知柔皆順剛又見陰必附陽以明陰陽相倚之義因以明利往利見之故

象曰隨風巽君子以申命行事

隨相繼之義申重義也申命隨風象隨言委曲入物无所不順命虛故曰申事實故曰行行者巽主足爻也隅通曰驚蟄之節以雷得名出乎震也清明之節以風得名齊乎巽也

初六進退利武人之貞

巽爲進退隂柔居下卑巽象變乾純剛與履三同義故皆曰武人蓋隂居陽位則不正變乾則貞矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

志者心之所出在中者也初則由中方出故為一卦之中而爻多言志此卦主初故象言志行而當爻則兩言志也治與疑反疑則亂治則不疑人之行止視乎志初曰進退方寸已亂故疑若濟以剛果則心有定見疑懼消而不亂故利凡爻之才陰則柔而陽則剛凡爻之志位奇則志剛位偶則志柔變乾故治陽治而陰亂所謂乾元用九天下治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

初陰在下二陽在上牀象故剥亦象牀又與藉用白茅同義宋衷曰巽性伏二无應而比初心在于下故曰牀下此正彖辭剛巽之剛故曰巽于牀下史掌卜筮史巫者善卜筮之巫也男曰覡女曰巫巽長女故象巫互兊為巫為口舌為毀為附紛若象紛者繽紛雜亂貌若語辭巫者擊鼓擊缶婆娑其舞不安寧之事也煦按巫者求神于陰即二巽牀下之象初陰居

陽二陽居陰均過于卑巽者陰居陽故教以男子之武欲其勇往直前陽居陰故教以女人之紛欲其抖擻奮發均為卑巽昜也兩巽于牀下皆過于巽史巫紛若則過而不過喪其資斧則柔懦不振失陽剛之德過而過矣宜曰牀巽畫象反睽鬼象見兊為史巫見三女為紛若古禮尊者在牀卑者拜于牀下

象曰紛若之吉得中也

得中則能酌淺深之宜不至過于卑巽故吉

九三頻巽吝

兩巽之間故曰頻巽曰頻則其中有不巽矣是頻失即在其中故吝王伯厚曰柔而剛則能遷善剛而柔則能順理復三柔而不中勉為初剛而屢失巽三剛而不中勉為初柔亦屢失

象曰頻巽之吝志窮也

三剛而處剛乘剛安能巽志窮謂心雖欲巽而不得巽也變坎故言志下卦之終故曰窮頻巽即進退之

象人心之窮促者必進退不果也

六四悔亡田獲三品

此正剛巽乎中正而志行柔皆順剛之爻承乘皆陽則无所逆三品謂巽雞兑羊離雉也一曰祭祀賔客充君之庖也有悔陰柔无應也變乾而上下應之悔亡而田獲三品也獲得也説在陰爻得朋之爻又坤統三女也

象曰田獲三品有功也

地道无成順陽斯有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

巽為陰凝之始五陽居中得正故悔亡而无不利日月之見巽象乃十六平明微陰見辛時庚則月朔明生震象時巽陰初見之辛顧言震象初見之庚巽之伏也故雜卦亦言巽伏九五正巽陰之剛陽巽巽乎陰陰順順乎陽易中陰陽遷轉變動不居故卦位雖

論一爻而乘承變動每隨時變易但恒在事前耳故
爻詞或因終而言始或因始而言終或因睽而言合
或因止而言行變動不拘所由能知來也爻變為蠱
故與蠱卦同辭蠱言終則有始指陰終陰始而言危
之也巽為陰生之始舉震陽之生而盛者為言幸之
也无初者坤也即先庚也有終者震兌也即後庚也
蓋陰象先迷先迷則无逮于生明其象始見見斯有
矣若蠱卦全言陰象陰无可見故但考之以時謂為

終始蠱以先甲後甲言陰之終始是究極將然此卦互兑爻變互震故以先庚後庚特言陽始亦是究極將然初之旡由巽陰托始而来則終之有由坤陰既盛而往矣遷轉之義合如是也陰始而言陽始貴陽也爻義止貞吉悔亾旡不利盡之下舉天象明獲吉之由耳詳具函書又見首卷月窟條中得位故貞旡應宜悔比陰故悔亾也

象曰九五之吉位正中也

正中即无初有終蓋巽體本陰初而陽終乃此爻適當位中震之為象坤无在前兊有在後震象適當其中故也周易卦爻止言陰陽離陰陽而言卦爻未見為當矣

上九巽在牀下喪其資斧資斧見旅卦貞凶

離戈兵互兊斧象上處亢極窮而返下故亦有巽在牀下之象二上兩言巽在牀下與屯之二上兩言乘馬相同論爻非有異旨也陽變陰故喪變坎盜亦喪

也三五不言巽牀下三過剛五中正也卦至上爻每無下卦而言通例也貞者巽本美德也在隂言獲在陽言喪得朋喪朋故也煦按京傳喪資斧為失斷之象為居重巽之極也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上窮指時位而言井而巽則上出不窮巽而井則牀掩其幕故窮

䷹ 兊下兊上

陰口向外喜悅之外見也口柔向外亦媚悅象陰性降而悅物恩澤潤物象其口外張亦講說象坎水而塞其下流故象澤

兌亨利貞

剛中故亨柔外故利貞坤德也葢悅有亨道而安悅則不可不戒訂曰巽内柔外剛其質柔也故止小亨兌内剛外柔其用柔也故亨曰利貞猶主内剛也　照按柔言利貞是用六之爻由坤之利永貞而出三男

之卦言亨是用九之爻從元出也凡三陰之卦皆主陰此利貞字為主陰也至元字唯乾有之自乾而外皆乾所亨故諸卦止得其利貞

彖曰兊說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兊說與咸感同咸无心之感兊无言之說也初二四五皆剛之在中者專指二五亦可剛中字不重非主

爻也特為柔外而言柔外三上也剛中則其心誠實柔外則接物温和說與利貞皆是主陰一邊道理内剛健而外和柔則必順利外柔順而内剛介則必正大順天者兊本乾體坤有順德坤柔而附剛上故順天應人者二五人爻而附以坤陰陽為感而坤為應故應人順與應即亨而利貞之妙以下則推廣言之陽君陰民說主在上則必下及于民故遂言民說口在上則必說及其君故遂以為忘勞忘死凡皆剛中

柔外之妙利貞之實也勸民與民自勸遠矣故聖人大之

象曰麗澤兌鄭作離澤君子以朋友講習

此以說作論說兩口相對也兩澤交相浸潤互有滋益亦如朋友講習亦兩益也朋非一人習非一事皆麗字之義

初九和兌吉

卦名兌悅諸爻皆有和義特看所處之正不正耳此

爻位下而居初由是在中之爻上又无應故止以自心在中之和悅為言猶未施之于用故象詞以行未疑言之陽剛則不失于柔媚處下則不出于躁動无應則不暱于私係自悅其志而發无暴戾安得不吉

象曰和兊之吉行未疑也

行未疑在未行時說故知和兊止說在中者也變坎為狐疑此亦未變之象上六引兊陰陽相比則未光

初爻无應无比故无所疑

九二孚兊吉悔亡

卦无應與專論隂陽相比剛中居二為孚承比隂柔有所私係宜悔剛中而孚信内充雖比而仍不失正故吉而悔亡

象曰孚兊之吉信志也

志出于心在中者也信即孚也與革四辭同義别草人信此已信也初遠隂二近隂故不免于疑而志則可信

六三来兌凶

来者自外之稱不由中出也初一卦之中二下卦之中故一繫未疑一繫信志皆說自心兌本乾體坤陰自外来交于乾不由中出故凶又爻與上兌相接承之以陰故来兌凶也

象曰来兌之凶位不當也

居剛不中與上兌接又承之以陰也

九四商兌未寧介疾有喜介徐作戒

商度也互巽不果商象位當心腹之交居上下往来之交故象商又象未寧又象介介即界限陽又有剛介之義商者四介者九變坎為疾疾即不寧之象比于中正之五則不能舍公理比于来兊之三則不能割私情故商度未寧而有介疾也然陽剛居恱體巽而在下故有喜一作介然守正疾惡柔邪而相喜于同體之五則有喜

象曰九四之喜有慶也

乾稱履四為陽爻也

九五孚于剝有厲

二五皆中二之孚在中之孚信志者也五之孚說人之孚與上比也剝謂陰能剝陽指上六也兊五正當剝五故言剝上陰柔而亢極九五比之故有厲

象曰孚于剝位正當也

居五比陰故為陰所剝與履五夬履相同彼夬此剝皆兊也媚悦之悞人雖居正位亦難言矣

上六引兌

矣鮮曰引開弓也心志專一之意與萃二引吉同互離伏坎弓也萃亦變坎也又以專于悅五為引兌本義以為引下二陽虞翻曰无應乘陽動應巽為繩伏艮為手應在三故引兌煦按引三為是卦至上爻乃一卦之歸結窮極將反之爻故多舉全卦之義不在應不應也與三无應兩悅同德故引之三互離本宜言光然離之明在上下二陽其陰則質也應離陰故

小象曰未光

象曰上六引兌未光也

未光者私而不公也以陰引陰故未光觀三之來則

上之引乃窮極而返矣引者牽連之義謂不應也應

離陰故未光

周易函書約註卷十一

欽定四庫全書

經部

周易函書約註卷十二

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官修撰臣吳錫齡

謄録監生臣髙伯揚

欽定四庫全書

周易函書約註卷十二

禮部侍郎胡煦撰

周易下經

☵☴ 坎下巽上

渙離散也風行水上離披解散也雜卦離與止對離解散之義止凝聚之義風能鼓水而不留離象安于所處而不遷節象項平甫曰渙節伏疊井困以木出水井蹇能通以水浮木渙通而散澤上之水居通能

蹇澤下之水蹇極至困煦按風皆動象兊皆蹇象

渙亨王假有廟利涉大川利貞

伏離日王象互艮門闕坎為宮廟象又坎隱伏人鬼象先言亨後言假因渙而聚坎陽凝聚于中之象也巽舟坎水風以動之利涉大川象利貞卦德也聚所當聚行所當行故利而貞易遡曰水秋涸冬冰仲春東南風至始解而流故風水謂之渙風過不留水浮不溺過風木而忘其險矣故渙有二義有民渙散而

萃之義假廟是也有渙天下患難之義涉川是也一説假廟為聚人心以聚魂魄涉川為冒險以濟艱利貞作戒詞

彖曰渙亨剛来而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川舉正此下有利貞乗木有功也

剛来謂坎陽居下中而為卦主也不窮者坎為通即心亨之説剛来不窮陽動而通假廟之象所由出也柔得位乎外柔居四而為外卦主也上同五剛以為

用則不陷而可以及逺利涉之象所由出也五雖正位而令曰上同主隂也下卦九用上卦六用也予于兊卦不重剛中謂説與利貞及順天應人皆説柔爻即用六主柔之義互艮門闕坎幽隱門闕而幽隱廟象九二居門闕幽隱之内故曰王乃在中在中萃聚之義也謂王為五則未知用九之説乗木有功方説上卦之用爻乗木者互巽伏震木在水上也有功即利涉也動于下而風以散之故卦取渙義而即以為

有功

象曰風行水上渙先生以享于帝立廟

風之體虛一日而遍天下與天合德者也先王之誠

充乎太虛與神合德唯神无乎不在故祭有求陰求

陽之義此全本渙字來先儒作聚精以合之非渙義

矣

初六用拯馬壯予夏作抍馬唐楊於陵傳抍贍貧民吉

坎為亟心之馬壯象坎陽居中非少非老故壯初當

渙初未至離披之甚猶為易拯但陰柔之才不足以濟幸比二剛有能濟之具初能順之托以濟難是猶拯急難而得馬壯也故吉與巽風无應故不言渙凡卦不用之爻皆合用爻而言義

象曰初六之吉順也

順者柔之性初附于二陰陽相得也

九二渙奔其机虞作机音機用以憑者震為奔為足艮肱據之憑几之象作杌者誤悔亡

馬與奔皆坎象互震足亦奔象机憑以為安者互震

木應巽木杌象奔杌者言行而處中得所安也坎陷故有悔動而得所安故悔亡

象曰渙奔其杌得願也

陽以得陰為美上下皆陰而此獨處中故為奔杌得所安故得願

六三渙其躬无悔

爻與巽主相接風之盪水唯水上為最親渙躬者親切之象三居坎而不陷且有應援故有此象坎本為

通節上言窮便是不陷之義論人事止是不私已耳

渙所當渙故悔亡

象曰渙其躬志在外也

坎故言志曰在外便是無外卦取象論位亦在坎陷之外

六四渙其羣元吉渙有丘（姚信作近）匪夷所思（荀作匪第）

風水合卦故名渙三四正風水相接之爻水受渙者也三之渙躬自受者言故取切身之象風渙物者也

四之渙羣自施者言故取渙人之象渙躬不私己也渙羣使人皆不私己大公之象故元吉元吉與坤五同變乾也小象曰光大變乾而互離也艮為山丘象有丘云者人散則土皆所有即封建之義陽虛陰實陽有陰无爻與五陽合而為艮故言有言丘論象則與五合艮論位則與上合德與上合德故成風以散之也爻之主象止渙羣元吉四字其下皆在渙羣中故小象止釋渙羣元吉四字元吉大善也羣而渙之

必不美者不美者既渙故元吉夷平常也言非平常人思慮所及謂无應也无應則無私繫故其象如此初在下自四視初則夷之豐遇其夷主陽為陰應有得主之義故稱主此兩陰无應故不言主言未来于四猶與下陰為等夷今合五而有丘豈等夷之所及料耶言思者坎離之爻也

象曰渙其羣元吉光大也

止釋渙羣元吉可知有丘以下與主象同義凡樹私

黨皆心之暗昧狹小者也无私則光明正大自能渙羣有丘而匪夷所思矣光離大乾也

九五渙汗其大號渙王居无咎

坎水汗象巽覆兊口向下互艮伏兊號象陽稱大大號象五君位稱王應坎伏離日亦王象散人之疾而使之愈者汗也解天下之難而使之安者號令也互艮為居爻變因巽而成艮故渙王居爻變成坤利用為依遷國故曰渙王居_煕按居者積也凡爻之二五

皆中居故靜而不動况互艮止亦靜象然在渙卦中爻爻皆有散義止是散其居積耳若王都有何散法必作居積方與渙大號相合故小象止釋渙王居而不釋渙號謂渙居即渙號也渙居乃布德行惠之說

象曰王居无咎正位也

小象不釋上句則知上句即在渙王居三字中此句并不釋渙字則知渙之為言止是發揚舒散之義

上九渙其血句去逖出句无咎

依小象渙其血句應坎變坎坎為血渙血者渙散其傷害也逖遠也上位郊爻郊言遠也渙有離義離則去而遠矣坎本陷卦難乎為出既去而遠則離乎傷害故以為渙其血觀小象不釋去逖出三字則知去逖出即在渙血中矣此爻去下坎既遠爻雖變坎却當窮極變革之位故云然也需上陰爻而當陷極故入此陽爻遠坎而當窮極故出

象曰渙其血遠害也

害坎血也遠者上之位也

☱☵ 兊下坎上

節者有限而止也澤上有水滿則必溢令止在澤上故為節外陷内悦中互震艮震行而艮止故為節

節亨苦節不可貞

以澤受水平受滿溢澤之節水也𠁅困伏旅互見震艮行止之節也互頤以節飲食養生之節也陰陽各半而五陽得中故亨然至于太甚則苦故不可貞不

可貞不可以為常也坎伏離火炎上作苦

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通舉正下有然後乃亨也天地節而四時成節以制度不傷財不害民

坎用剛兌用柔剛外柔內故剛柔分三柔不中五剛得中故剛柔分而剛得中唯剛得中故亨即坎卦心亨之義此就上下卦主爻而論非分三陰三陽論也

窮亨之反水上于澤過之必溢故窮而不可貞兌悅

坎險震行故云悅以行險凡卦皆内性外情内體外用情由性發用自體見故諸卦之德必先言在内者後言在外者此通例也此之說以行險是也險指外坎遇險則當止矣當位方指五坎陽正位得中而為卦主且互艮止說而行又遇險故當位以節也中正謂居中得正凡中皆言位正皆言用也本上當位以節來通即不窮坎之心亨是也說行三句釋剛柔分而剛得中即亨義也道窮以下旋釋為通正見苦節

不可貞此窮變通久之義也止而通即其義也要皆五剛中正之妙故周公釋爻上在五剛之外便直著為苦節矣天地以下又推廣言之以見節而能通之義天地以陰陽剛柔為節則分至啟閉晦朔弦望四時不忒而歲功成制法制度則也分寸尺丈引為五度皆有所限制而不過五度皆節以十坤土數十也坤又為財為民不節則有傷有害節則不傷不害矣

象曰澤上有水上一作中節君子以制數度議德行

器用宮室衣服有多寡之數隆殺之等貴賤上下各殊是為制得于中為德發于外為行議者商度其无過不及而求歸于中議與制皆節也坎矯揉制彖兊口舌議象

初九不出户庭无咎

中互艮門門在外户在内故二象門初象户門内户外曰庭艮門在三故初與二皆不出兊初因坎水塞其下流也坎險在前又變坎又互坎艮見險而止皆

不出象卦唯初有應故無外卦以立象不出不妄動也故旡咎雲峰謂初兊始兊時酉將闔户二震始震時卯將闢户以此辨不出之吉凶

象曰不出户庭知通塞也

時塞則不妄求通是為知通塞坎通兊塞知則坎之通象又變坎伏離明也

九二不出門庭凶

陽德居陰在中旡應其門庭象止象皆在前故不出

初之无咎教以靜也二之凶教以動也此震爻故也是知節而不知通者故小象曰失時汝光曰變屯以經綸可勿出乎

象曰不出門庭凶失時極也

言失時之甚惜之也時字指坎即時用大矣之時有坎之通而二不能應故失時

六三不節若則嗟若无咎

爻處兊極又互震動說而動故曰不節兊為口坎為

加憂兊説之極則生悲歎皆嗟象又震為音聲為出三動體離坎涕淚出目故嗟若財不節則傷費情不節則敗度自作之孽何所歸咎王弼曰或有罪自己招无所怨咎亦曰无咎節之六三是也

象曰不節之嗟又誰咎也

此與解卦小異詳見解卦訂曰同人解節皆曰又何咎程可久王介甫皆云此與同人同猶云不節而能嗟則可无咎也

六四安節亨

水居澤上泛則不節以坎化兊塞其下流又與兊之塞其下流者相應以陰居陰與五又互艮止故為安節五本當位以節中正以通極美之爻四近五順而承之故安節亨謂上坎之陽因承五而見也

象曰安節之亨承上道也

承即順也安也承五中正以通之道故亨

九五甘節吉往有尚

爻變坤土其數五其味甘下有悅體兌為口坤土象稼穡稼穡作甘在口上而人說之甘象此又心亨之爻甘則自心之恬適也吉則節之盡善盡美者往有尚即坎之行有尚往有功也蓋水性就下此陽居上卦之中故逆計其往而為之説小象但釋位中可知矣蓋往有尚止是心亨中通之義

象曰甘節之吉居位中也

言位在上體之中而往有尚之義可見矣

上六苦節貞凶悔亡

居節之極伏離作苦故曰苦節爻變大象離而居其最上亦炎上作苦也貞凶即不可貞謂節極宜知變通也一說以事言无甘節之吉故貞凶以理言无不節之嗟故悔亡此直以凶字作凶字看不知貞凶悔亡止是一義唯貞則凶謂不必貞耳窮變通久者易也坎本能通而此居最上當窮極之位故小象曰道窮言當變通不宜守故故既曰貞凶旋曰悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

卦主坎陽皆有通義然卦以節名而爻爻皆有節義者懼其通而溢也至于上則節之窮矣窮通之反也故又貴通卦辭曰苦節不可貞此爻又在中正以通之外故曰貞凶見不可貞也不貞則悔亡其妙全在道窮二字中

䷼ 兌下巽上

孚信也二陰内而四陽外二五之陽皆得中以六爻

言為中虛以二體言為中實皆孚象又說以應上巽以順下亦孚義也訂曰小過過也中孚信也蓋謂大過小常也小者過斯乃謂過外相孚貌也中心孚斯乃謂信周省貞云中孚象鳥未離殼天真未散小過反之則孚亡矣邇曰中孚肖離内陰外陽象中柔外剛之卵時則卵孚而雛始出小過肖坎二陽體而四陰翼時則雛出而飛矣元公曰頤大過二陰二陽在外氣分也中孚小過二陰二陽在内氣合也以應乾

坤坎離之分咸恒既未之合潛老曰上以頤大過坎離終每卦合七卦少陽數也下以中孚小過既未終每卦合八卦少陰數也

中孚豚魚吉虞黄作遯魚謂有遯象也利涉大川利貞

巽為風為魚兊為澤豚魚生于澤中遇風則拜最不失信鶴知秋雞知旦三物皆信故卦爻象之木在澤上外實内虚舟涉川象二陰中虚二陽中實故利而貞程子曰存于中為孚見于事為信郝解曰中庸誠

明誠實明虛也

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也古元乃化邦也豚魚吉信及豚魚也舉正作信及也少豚魚二字利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

二柔在内而中虛二剛居中而中實虛則内欲不萌實則外誘不入此中孚體象也說而巽一串說下說乎上則下信上矣上巽乎下則上信下矣上下交孚舉天下而信之則化及萬邦矣孚本說巽來化邦本

孚来及至也豚魚吉謂信至于豚魚則信出自然故吉非謂見信于豚魚亦非謂信可感豚魚也外實内虛有舟虛之象至誠以涉險如乘巽木之虛舟以行乎兑澤豈有沉溺之患故利涉大川乾之利貞一元之亨也中孚以利貞則與天應矣為其由中而出與一元之妙相合非由行上見得故曰與天應蓋兑巽二主皆由乾之既亨而成也程子曰才不誠猶不才也才誠本一天道自不容偽故必中孚以利貞乃應

之天機之動如豚魚虛舟之行于風澤矣煕按卦名

中孚而末曰應天全是說一誠感通之妙

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

矣鮮曰大象言用刑者五皆取雷火火明雷威也噬

嗑火雷也豐雷火也旅與賁艮綜震亦雷火也解則

上雷而中交火也此則大象火而中交雷也徐子與

曰離明照得情實則刑不濫噬嗑去間豐當多故非

動无以致其決故無取震賁過于義旅不留獄非艮

以止之則輕于用刑故取艮中孚肖離而互震艮兑議獄緩死象教深矣崔憬曰流風令于上布恩澤于下中孚之象也兑悦震喜坎獄不見故議獄緩死則至誠惻怛之意溢于用刑之間矣

初九虞吉有他陸蘇作佗不燕燕字鄭東鄉作變非也

一說虞樂也安也燕喜也安也謂中孚之初其志未變故有與六四相信而安樂之象所以吉若不信六四而別信于他則不能安樂其中孚矣故戒之本義

虞度也謂四陰得正是可信之人初能于未有所主之時度其可信而信之則得所安而吉然人情審于其始而多變于其後若復有他而失其所度之正則彼此必不相信而不得所安矣此二説皆言應爻本義較勝 煦按此當為虞祭之虞虞思也葢虞則葬後之祭祭之最初者也祭固貴誠虞則思之極切祭之最誠是信發于中最初之感通也故言于初爻見當如虞祭之信自初而已然乃吉也因變坎互艮有人

鬼隱伏之象故也若或有他不能自盡其誠信于最初則後此之追悔何及烏能燕然哉通爻止象最初之誠出于自然如孺慕之說耳虞祭始于虞故周公引之觀志未變可知矣

象曰初九虞吉志未變也

變坎故言志志未變謂初也凡事之始未有不至真无偽者以其誠信之志未變若孺慕是也若至再至三則利害紛然烏能燕哉故曰有他不燕孔子不取

文子之三思正此義

九二鳴鶴在陰其子和之筆乘鶴作鸖鸖喜陰惡陽上從雨古鶴作隺我有好爵吾與爾靡之子夏作靡之京房作劘陸績作縻一曰卜陸作縻古音通也

大象離雉象變震鵠象不言雉鵠而言鶴信故也鶴八月霜降則鳴兌乃正秋故象鶴中孚伏小過之遺音兌為口鳴象故謙豫象小過皆言鳴又震之笑言啞啞也故三卦有震皆言鳴在陰者鶴行依洲渚不集林木今九居陰位在陰象巽長女兌少女子母象

好爵懿德也陽德居中故象之子爾皆指五因中孚感應極至故不論君臣皆呼子爾凡爻之象皆先本爻後及應比故鳴鶴好爵皆指二吾與爾靡之者謂吾予爾以係戀之具也物相愛莫如子母人所慕莫如王爵鶴鳴子和天機之自動也好爵爾靡天理之自孚也靡同縻繫戀也巽為繩繫象兑口相向母子和鳴象

象曰其子和之中心願也

二五同陽坎為心動得正應五故曰中心願也

六三得敵或鼓或罷^升菴音婆與歌叶易林罷音他為証^或泣或歌

一說得敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正居悅極而與之應故不能自主其象如此不知三四兩爻皆言上下爻相比之義乾卦進退无恒坎卦來之坎坎皆是也必謂陰陽相應始為得類儘有相應而不美者矣必謂不相應為不得類鶴鳴子和固兩陽矣此爻當風澤之交故無咢而言象敵謂同為卦主也

巽進退不果作止象互震為聲鼓象艮止罷象大象離變互離目伏坎皆泣象兊為口為巫歌象震悅而動鼓矣遇巽不果則鼓而罷也離目伏坎水泣矣乃不果泣而遇兊口之震動則歌也皆中心揺揺不能自信之象凡言得者皆陰爻得主得朋是也王弼曰三四俱陰金木異性敵之謂也以陰居陽自强而進進而礙敵故或鼓四履正位非三敵所尅故或罷不勝而退懼見侵淩故或泣四履謙巽不報仇敵故或

歌歌泣无恒位不當也宜曰三以震鼓四以艮罷巽入而伏者泣兊見而悦者歌

象曰或鼓或罷位不當也

居三接巽故位不當集曰四之小象絶類上可知三四為兊巽之敵

六四月幾望京作近望荀作既望馬匹亡无咎

卦具巽兊震艮四象一變而巽震艮三象不見止有兊象兊則趨望之候故曰幾望幾近也震為馬爻變

互成離牛不見震馬馬亡象匹配也未變巽兊兩陰配為震馬是為有配既變則震馬之相配者不見是馬之匹者亡也坎之象月陰得陽也此外則巽兊多言月如小畜之上蠱之先甲後甲巽之先庚後庚歸妹之五以震伏巽兊覆巽故皆言月葢月本陰體其上面陽光見于朔而象震見于望而象乾者非月體也皆所受之日光也故邵子于巽陰初萌指為月窟謂陰體方露耳日之陽光出入于月有進有退有微

有盛亦如卦爻之陰陽有初有中有上有微有半有盛也初陰巽也觀月窟見初陰也盖巽本乾體而微陰初来于下故曰乾遇巽此卦有震有兊正陽光趨而就盈之時爻變純乾成望時之月象由震兊而見乾故曰幾望又兊為陰終巽為陰始其中正見乾象巽兊皆與乾近故曰幾望若論陰陽之理止是微陰垂盡變為純陽之乾故曰月幾望馬匹亡也月幾望與馬匹亡同義月幾望指未来者言馬匹亡指已過

者言猶云兌象已見去乾不遠而前之震象已没耳

易之卦爻總明陰陽進退之幾也

象曰馬匹亡絶類上也

巽陰卦兌亦陰卦類也四柔三亦柔類也未變則與兌合震同類之相倚也既變則震象不見故曰絶類而與五上合乾乾上卦也故曰絶類上也言不復與下卦配也

九五有孚攣如无咎

攣如即鶴鳴子和我爵爾靡也攣牽連也即係戀之義言固結不解也巽手艮繩故象攣无咎者上下交而德業成也

象曰有孚攣如位正當也

剛健中正中孚之實位之正也又居尊位為孚之主位之當也與履不同履爻貞厲此爻无咎也

上九翰音登于天貞凶

巽為雞禮記雞曰翰音翰羽也雞鳴則振拍其羽也

因與震應又伏遺音之小過故二曰鶴鳴而此曰翰音雞信物天將曉則鳴有中孚之義巽為髙又居天位巽髙上極風體飛揚登天象王注曰音飛而實不從之謂也凡言登者皆實象也今以音聲登之即聲聞過情之說中孚一卦爻爻皆有孚義二陰中虛二陽中實皆孚也上在其外窮而不中故象无實之聲登天本言位何可長則言時言天明不久將不鳴也

象曰翰音登于天何可長也

不過天明一時而已

䷽ 艮下震上

四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也陽主發散大過四陽在中故以為過陰主收歛小過四陰在外故以為過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

矣鮮曰中孚象離為雉飛鳥也伏而變為小過則象

坎見坎不見離則鳥已飛過微有遺音也卦二陽象

鳥身四隂象鳥翼中互兌口遺音象遺音人得而聽

之則鳥低飛在下不在上與上六飛鳥離之者不同

矣煦按陽之亨亨于隂今陽在隂中故亨坎之行有

尚心亨而以時用陽為隂陷也今隂包陽而過陽猶

之乎陷耳二陽陷盛隂之中又不得位故但曰小者

亨即小過之義亨者盛隂在外又得中也小者何過

過乎陽耳其病乎隂者仍主乎陽也隂過故可小事

剛不中故不可大事此卦之德只亨利貞三字盡之利貞即在亨中謂二五得中也若初上不得其貞則不利而凶矣可小事不可大事即人事以明之飛鳥以下即物理以象之過有兩義有過甚之過有過去之過令動于上故取過去之過鳴而動于上而又過矣故取飛鳥遺音卦體上動下止震陽失位于上而二陰違而去之艮陽得位于下而二陰趨而承之從動用之爻論故以為上逆下順又五之陰居非其位

二之陰居得其位此一逆一順之故也故不宜上宜下亦即可小事不可大事之義虞翻曰上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也（易舉正作可小事无吉字）剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉（一无此句）飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

陽為卦主陰過于陽陰又在外而得可為之位故小

者亨此據動用之爻相形而見也過而猶然利貞非與時行者不能謂小過似不宜利貞而茲得利貞以其與時行也柔謂二五得中故小事吉剛謂三四不得中故不可大事卦體内實外虛有飛鳥之象故卦辭曰飛鳥遺之音不宜上者上卦陰乘陽而四五失位逆也宜下大吉者下卦陰承陽而二三得正順也陽尊陰卑禮也煦按遺音既過而兑口在上巽風在下故其音下聞重巽之申命亦自上布下也此逆順

之辨也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷在山上其聲下聞故取飛鳥遺音當小過之時小事可過又不可甚過三者皆小者之過過之善者也過其當過則與時行矣行喪用皆見于動象震恭哀儉皆止于節象艮

初六飛鳥以凶

在過初應震動之陽故象飛鳥應動陽而未及兌口故不及遺音是初過而尚非已過也在止初而應動初位下而應上失宜下之義故凶以者因飛而致凶也

象曰飛鳥以凶不可如何也

自取之災莫能解救之意野同錄曰飛鳥之凶凶有以也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

通爻皆當位之象故小象曰臣不可過也因下卦主三陽故無主爻而設過不及之言陽祖陰妣陽君陰民震艮皆一君二民三陽居二上而為卦主故稱祖稱君過祖遇妣據應言也遇妣遇臣謂二五皆陰遇而非正故宜應而不應也三陽為君而二適處下故曰不及五君二臣令二適得乎臣位故曰遇其臣無過不及言者為爻在中也本卦初四三上皆應而二五不應故也卦象本陰過乎陽故六爻以陽應陰皆

曰弗過大者本不及也以隂應陽則曰過之小者本過也遇過者大象坎伏離離與震遇坎與艮遇故言遇爻變弜中互乾乾與弜遇四以震變坤震與坤遇上以震變離震與離遇義詳噬嗑六三及原卦訂曰二唯承陽故无咎此即下順之義訂又以三為父四為祖又以三四為臣其妣與君皆以應五為説此亦近理之論盖據三四以觀二則二為過時勢不同又處得中用事之地也據五以觀二則二為不及尊卑之

分也祖妣以三四之陽與五陰對看也君臣二五對看也

象曰不及其君臣不可過也

臣謂二四陰皆有過陽之意二陰柔順獨處下之臣位而得其中正則必无過君之理臣不可過以臣之道原不可過全是當位之説而不及其君之義在言外

九三弗過防之從或戕之凶

三四皆陽不能過陰故皆曰弗過陰勢盛而陽勢微陰邪僻而陽正大此爻應陰比陰故宜防之若不防而反從之則必被戕害而凶集曰陽亘陰前艮門止防之象巽入從象兊毀戕象

象曰從或戕之凶如何也

如何者言凶之甚也大象坎伏離爻又變坎又見兊毀戕象

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

三四同一弗過三止而動故有從之之凶四動而止故有往厲之戒弗過而動位又不當宜乎有咎以剛居柔故无咎過與遇皆指陰三之陰在下其性止故須防四之陰在上陽性上行震又善動故遇往者往從陰也永貞者貞固之心長不違也四與五比正陰陽交接之會而震性善動若往而從陰必至危厲所以當戒勿以陰陽相得為長久貞固之道斯可矣此爻之遇以震變坤震與坤遇集曰三凶而四无咎剛

居柔也弗過遇之與弗遇過之相反俱對六五言葢四與五相遇上與五則已過而不遇同為震體而凶與无咎天壤矣

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當者剛居柔位與過陽之陰接也終不可長即勿用永貞所以宜戒也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

大象坎雲象互兌雨象兌為西五動變乾為郊又兌

西巽東今主兊而應巽自西向東之象以絲係矢而射曰弋坎為弓巽繩坎弓弋象坎為隱伏坎以窞陷穴象需之出穴入穴皆坎也本卦象飛鳥鳥之巢多在高處巽為高今至五則高而在上又應巽居中故不言飛而言穴五變成兊不為飛鳥不為震動在穴象艮為手五與二應手入穴中故公弋取彼在穴陰居五故變文稱公鳥既在穴則有遮避非弋所能取雲自西而東則不能成雨皆小過而猶未甚過以其

居中故也雨以下降為功今密雲不雨是陰已小過而未甚故象曰已上也本卦宜下不宜上弋之為道所以上取飛鳥今弋取于穴穴陰類指二也以弋取穴陰固秘而不發是亦小過之象不能取者陰與陰无應也煦按小過而未甚之說未當卦因小者過而得名是陰過于陽故不雨禮記曰陰陽和而雨澤降可知矣小畜以小畜大小過以小過大皆陰爻得志故周公之爻詞同文王小畜之卦詞先儒有曰小畜

不雨者陽勝陰也小過不雨者陰勝陽也此說是也

象曰密雲不雨已上也舉正作已止也鄭作已尚

本卦上逆下順宜下不宜上今高而在上故曰已上

五陰已上便不與震陽同乃變而為兊則成西郊之

密雲矣雨本降下之物今已上安得雨乎然弋取之

義亦在其中盖弋取在穴是在下不應之象自五而

論仍是已上之義故孔子止釋密雲一句集曰小畜

既雨以有二陽畜之于上故畜極成雨今五之上又

有上六陰盛陽不交豈能成雨象曰不雨歸咎上六也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

四曰弗過遇之言陽不能過陰而與五相比是弗過乎陰而適遇陰也此曰弗遇過之言上六隔五不能遇陽而居于上位反過乎陽也爻與四相反故也離之者高飛遠舉不聞聲音正與飛鳥遺音相反坎為災眚災天災眚人眚凡陰多于陽者聖人皆曰有災

青故復卦之上亦言之 煦按此爻之遇變離與震遇也

象曰弗遇過之已亢也

亢則更上矣

䷾ 離下坎上

既濟事之已成也為卦火在下而炎上得水則不泛散而有其用水在上而潤下得火則行有尚而有其用又六爻之位各得其正故為既濟李子思曰坎離

以陰陽之中救大過二濟以交中救小過隅通曰上經純坎離日月滿也望象下經既未濟日月合也朔象始乾坤天地開也終既未日月合也望為月之半經亦半也朔為月之全經亦全也故曰日窮于紀月窮于次星迴于天歲將更始而貞下起元矣以一月言之坎離為望既未為朔以一歲言之坎離為夏既未為冬當夏則井泉冷而日光烈是水甚寒火甚熱也豈非坎離之兩分乎兩分則為純坎純離之卦冬

則曰可愛而井泉温是火反不熱水反不寒也豈非坎離之相合乎相合則為既濟未濟之卦煦按日月者天地輪轉之陰陽故言日月皆言陰陽也

既濟亨句小利貞句初吉終亂

矣鮮作亨小句舊註作小亨句皆緣看利貞二字不知為自具之卦德必欲作不貞則不利之説耳觀既濟之下即係以亨非亨而曷由濟乎非既濟而何由見亨乎蓋亨即既濟之註脚也今欲連小字作解則

彖中既以為亨小矣何以又復言亨也如以此作小亨則彖中自應以小者亨也為句而既濟亨之亨不為贅疣乎凡卦内性外情内體外用情由性具用以體全此卦兩主皆得正位而陰獨正位于内故曰小利貞言陰之得中而正位于内耳卦本水火相濟然烹飪之事火之功居多水則安受其成故以利貞歸之于小且水性潤下令火在其下非安置有道則水必滅火故曰小者利貞彖中利貞雖不連小字然柔

正而位當則謂小矣其無剛而言者明上下兩主也因上卦主水其位得中與火相應其性實能滅火則小者之利貞亦愈可知下曰初吉即小利貞也指內陰得位而言故彖詞以為柔得中終亂陷于外也故彖詞以為其道窮初終者內卦先而外卦後也盖火之為用易于泛散得水則有以約之而可以相濟水之得火始有烹飪之功若煎熬不已必有沸騰之患故終亂此水火相須之化也

彖曰既濟楊易謂既濟下脫小字亨小者亨也郭京作亨小小者亨也利貞楊易謂脫也字剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

凡卦必有動用之主爻凡小皆指陰大皆指陽柔皆指陰剛皆指陽例也此曰既濟亨又釋之曰小者亨也明所亨之故在六二二陰故稱小六十二卦皆有上下兩象而上下兩象莫不各具乾坤之體莫不各有九六之二用行于其中然陽德有為而陰體靜鎮

故乾之用九節發明元亨至坤之用六節則不復言亨但曰利永貞而已卦名既濟非亨而曷由濟乎亨非乾九之用而曷由知為亨乎此卦下本乾體九二既亨于坤實而成坎則二之一位小陰乃得而據之故指其位而證之曰此居陰之二位能亨之妙在其中故曰小者亨也其下釋利貞便遂以為剛柔正而位當矣亨義既釋于小字中利貞即亨後之事故下文但釋利貞不釋小字蓋在卦詞小利貞本為一句

此則釋為兩義耳剛柔正而位當非指六爻蓋乾中亨居五剛之位則坤中乃居二柔之位陽剛陰柔陽尊陰卑故曰剛柔位當乃特添出正字明貞之義耳凡此皆亨後事也初吉柔得中也仍是小利貞之説柔即小中即當位吉即利貞之説終止則亂謂上六也内卦先成故曰初外卦後成故曰終至上又一卦之所止故孔子以為道窮

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水本尅火今在火上此異不害同之象自乾坤開闢至此萬物芸芸並育不害止成得一個天地此為易終故為此合異為同之象若未濟則同而異矣因合異為同其中不无相害故又有思患豫防之象水在火上天地陰陽際會之極功思患豫防君子經綸濟事之妙自然而參贊位育裁成輔相在其中矣患者坎險也防者見幾之事離明也思者坎離之中爻也豫者水火居五行最初形之未成而先以氣見者也

初九曳其輪濡其尾无咎

此爻居方濟之始方濟從未濟來故未上濡首而此則濡尾尾而濡則已濟而猶未甚離故象于初曳輪者所負之重未甚脫離也然既曰曳是已將置之于後矣凡皆初濟之象作未涉解者甚非只是功已垂成猶有些須未甚了當耳然輪雖曳而終不我累尾雖濡而必非濡首故无咎曳輪濡尾皆坎在其後之象輿以輪行此為足爻故象輪

象曰曳其輪義无咎也

理勢之當然揆于義固无咎也

六二婦喪其茀虞作髮詩曰鬒髮如雲離為婦坤為髮坎為盜也子夏作髴荀爽作紱董遇作

笄勿逐七日得

易言得喪俱在坤爻蓋陰以陽為主得陽則得失陽則喪矣易之卦爻皆自乾坤二用来此正周易之終乾坤二用相濟而有成故上下卦各舉乾坤之動用者言之然乾坤二體又乾動而坤靜即如此卦非乾

二之動則二位不虛安得成離非乾二之動則五位不實安得成坎故象詞小者亨也雖指位而証之實主離也亦非主離謂乾二之既亨故此虛彼實也若使乾二不亨陽居二陰居五中則中矣安得為正安云當位令虛二實五則柔正而剛亦正故以為貞位當則不偏不倚利之妙也此爻與象同義其喪謂九二之上也其得謂變陽若復初然也故云七日以卦有六爻無本位則七也二陰爻離中女婦象九二動

而上往致六二虛而成離故象喪坎為輿茀所以蔽車陽外往而覆物故象茀坎盜離戈兵故喪茀婦人喪茀則无所遮蔽坎水内明離火外明无遮蔽之象陰靜而中居故言勿逐陰與陽相倚而相資交又變陽故言得陰陽之流行无踰六位故言七日火之入水无驟熱之理故七日得

象曰七日得以中道也

喪茀乃成交成卦之故故不釋七日得本交之用也

故釋之二陰既来得其中正故克與五陽應而七日得也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

離戈兵變震動伐象鬼方北方國也三應上坎居北故曰鬼方坎隱伏鬼象變坤邑國象離三三年象陽變坤陰小象居三人位小人象一曰比人位之陰小人象變坤互艮止勿用象離坎本相克而三四實相接之爻若火不足以勝水則必為水所尅安得有離

在坎下乎今離在坎下與坎相接故取高宗伐鬼方之象高宗國勢微弱象火之本不勝水鬼幽暗象坎隱伏坎離先後天圖皆相對待義本相射今比隣而居必致相擊故取伐象以火勝坎故取鬼方水之滅火原不待時火之熱水必須時既久故象三年水與火隣而火无傷則火氣必能入水故以為克三居離終實為陽爻離又以外陽用事故曰小人勿用潛草曰竹書紀年武丁三十五年周王季伐西洛鬼戎皇

極經世高宗戊子己丑既濟值運預司契耶遡曰既三未四爻同係同未四自內而外奉君命以出征則曰伐三年之賞要既濟之終也既三自外而入報成功以振旅則曰克三年之憊原未濟之始也煦按既三未四皆水火相接之交故皆言伐未之離上而既之離下故既獨言克火以在下為功也凡爻皆趨上而未五為陰故言賞賞以物陰類也

象曰三年克之憊也

為時既久用力必多而卒以求勝故憊湛澳曰一伐鬼方也在未濟之四方勵精有為三年不厭其久在既濟之三欲安静无為即三年已覺其憊熙按既濟之克未濟之賞皆待三年如是之難何也既濟則偷安而忘亂三年者委靡之象未濟則勢隔而時艱三年者艱阻之象久逸者不能習勞故嘗覺其憊值艱者嘗自倖其功故不能无賞

六四繻有衣袽子夏作䘿有衣袽說文作𦄢有衣絮周禮注作襦有衣絮京作繻有衣絮楊易

繻作濡與濡之濡同　終日戒

四變互乾衣象伏坤為帛繻象互兊毀折敝衣象爻居離日之上已進于坎離日已盡之象本義宗程傳謂繻當作濡衣袽所備以塞舟者謂時雖无患而水性多濡亦當豫防雖終日而戒懼之心不忘此以豫防說戒懼疑水性潤下絲路可通深合爻旨盧氏本虞說繻者布帛端末之織袽者殘弊帛可拂拭器物者繻有為衣為袽之道見貴賤无恒猶或為衣或為

繻也虞翻曰繻者帛之末事之末路不可不知繻有幸而補綴為衣有不幸而拭器為袽處多凶之地貴賤无恒不可不戒此象水火相接水性可下而火性可上疑水不戒必至滅火火不戒必至熯水蓋新者不能保其不故整者不能保其不敝故須戒也緣此爻當坎離相接之際坎之剛柔際也亦是此爻坎雖尚往有功而炎上之離薰蒸于下漸而温漸而熱漩且沸而不可濯矣此正貴賤无恒之勢故宜戒且水

性潤下如不豫防其罅隙水一洩而火旋滅矣何能成為既濟乎此兩說皆思患豫防之義

象曰終日戒有所疑也

疑水潤下必將滅火是一義疑貴賤无恒是一義當心腹之交處多懼之地故爻說戒而象說疑坎為狐疑故也

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭漢郊祀志作瀹論衡作礿寔受其福禮記作實

周易卦爻皆據先天圖而言其隣字遇字詳具噬嗑睽姤諸卦此爻變坤互震則坤震隣也震離亦隣也坎位圖西而震離皆在圖東故有東隣西隣之象来氏擬象雖當至以東西為水火之隣謂此為既濟之終當戒其侈盛皆未得旨舊註以西隣指二謂為得時說本虞翻不過謂禴祭二字非離不可言也然爻之美惡唯本爻之時位當之從无專美應爻者況與吉大来之旨不合一說五與四隣亦未明隣字之義

崔憬曰五坎為月月出西方西隣也二應在離為日日出東方東隣也離又為牛今與坎隣受水之尅東隣殺牛象禴般之春祭下引克商之年月謂周為西隣則不必當知二五兩爻為上下之主今五之一爻正由乾二一亨而出乾既施矣則虛其體居東而為離自對坎而論則離牛上應坎水故以為東隣殺牛坤中既交于乾二則坤實其體居西而為坎此爻正是坎之中爻前離已過後陰未来故小象以為當時

坎本具有孚心亨之義與祭祀之誠相似且陳牛于互坎隱伏之下故遂言祭禴薄也對離而論殺牛者厚則无牛者薄故遂言禴祭正坎五得時之地故言不如離虛坎實虛者不如實者之美故曰東隣殺牛不如西隣而實者受其福也福謂承乘應皆得陰也實由一陽来于坎中之故故小象以為吉大来吉即福也大謂陽即實也来即受也在本爻言本爻而已一曰坤本為牛乾中来五滅坤牛而成坎之隱伏故

曰殺牛

象曰東隣殺牛不如西隣之時也寔受其福吉大来也

時字指當權得令而言正發明不如之理乾稱慶稱美稱吉稱大皆福之謂也吉大来吉即慶美大善之說唯乾始足以當之謂中五自乾来耳非所本有而来之自外則以為来即受字之義

上六濡其首厲

初在卦始則言濡尾是涉而已濟未盡脫離者也上

在卦終是溺而不知返者也如人出離亂而置太平必不至于盈滿故有曳輪濡尾之象若太平久而倏當離亂則必茫乎无措故有濡首之象此正終亂之爻故有濡首之危象若當四五兩爻便以為濟道將革者非也此爻指乘剛而言乾陽為首今沒于坎中故濡首而有厲

象曰濡其首厲何可久也

何可久方說既濟之後即終止則亂之義

䷿ 坎下離上

火炎而上水潤而下不相為用六爻皆失位曷由能濟

未濟亨句小狐汔濟古本亨小句狐汔濟句濡其尾无攸利

亨動也未濟而亦曰亨者如言未濟之所動在此二五兩爻故彖釋曰柔得中也蓋亨有通義有動義此則言動義耳若以時至則濟為亨便看作通義便是說既濟了坎為水為隱伏穴處而隱伏又且近水狐

象坎又為心病故狐多疑小狐者陽為陰陷伏于陰下而上與陰應故小之汔幾也謂將濟也既濟之濡尾已濟而未甚離也此之濡尾將濟而微有所染也未濟則險難在前何所利哉小狐汔濟彖曰未出中指剛之陷者而言濡其尾无攸利彖曰不續終也正指未濟而言孔子以為男窮謂陽皆在上而失位也

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

卦詞未濟亨三字作綱下玊句皆未濟亨之彖彖詞柔得中作綱未出中不續終則釋卦詞下三句剛柔應則補說亨字柔不宜在上而得中今在上得中則未濟可知既得其中則其亨可知然柔既在上得中剛必屈伏其下而陷者不能上往有功下曰未出中便指二言矣不續終者陰陽之理如循連環終而又始則終之續矣今潤下者下而不上炎上者一發而趨于盡則終而不能復始故孔子以為男窮亦即柔

中主離之旨雖不當位明指爻言然火不宜上水不宜下亦在其中剛柔應只説亨義却重柔邊與柔得中相應

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

炎上潤下物不同也火南水北方不同也濟者同象未濟異象也君子慎以辨其物使各居其方辨其異也

初六濡其尾吝

既為已渡之濡此則方渡之濡也以无能濟之才處无可濟之勢而思欲有濟故周公以為吝孔子以為不知極 煦按曳輪濡尾言于既初是微有未盡脫離者濡曳原是一義在未則分言于初二者狐之尾拖而在下濟水則先受之况坎為狐初尤在下故既未之初皆言尾既初曳輪離在先坎輪在後也未二言輪坎為輿輪在輿中二在坎中故孔子釋以中正是亦不輕進而曳之者也郝解曰爻詞于初曰不知極

愚者不及也于上曰不知節知者過之也煦按尾止是在下之義凡獸之尾皆可上而狐尾決不能上故既未之初皆象之謂狐濟揭尾者亦非果能揭尾則未濟者不濡矣

象曰濡其尾亦不知極也朱子疑極作敬字或云是極纂言音競皆不若如字

不度其才不量其時位未濟而思濟故以為不知極極字對初言也

九二曳其輪貞吉

凡人之行无所係累則脱然長往既方濟而未甚離故彖曳輪此思濟而不能遽進故亦彖曳輪言若有所累于後者然也此在未中又是陷體欲進而為陰所累故周公以為貞孔子以為中以行正凡事如未濟此後之險阻未可量則不宜躁進故居貞為吉止是度德量力不躁進耳

象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非正然猶得中故能因中以行正

六三未濟征凶利涉大川正疏作不利涉大川非

此坎險最深處又互重險故有未濟征凶之象然變為巽舟而兩坎不見故又有利涉大川象因險之盡處上與離接故宜不為坎陷也要皆懸揣之詞是未濟非既濟之利也然涉川之說仍是冒險與征凶同義特商酌征中之一事耳荀爽曰征上從四則凶利下從坎故利涉大川此作退而不濟說與上未濟二字之旨相合然獨表未濟者三將出險前猶互坎也

象曰未濟征凶位不當也

未濟之爻皆不當位此爻獨甚為處坎險之極當上下變易之際前又互坎而乘承皆剛故獨言未濟且曰征凶

九四征吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

去坎入離故征吉征者變互震也三陷之極故凶四出險故吉當心腹之爻而水火相接故悔去水適火水不得而侮之故悔亡此與既三皆水火相接之爻

水如不能滅火則火必熯水故有伐鬼方之象鬼方下坎也由離互震兵戈震動伐象水之滅火必驟火之入水必遲故既未以火接水皆言三年謂不驟也離數三也易筌曰三出坎而求離故以涉為利四居離而履坎故以伐國為功煦按既未征伐離變震也既言克而未言賞未有艮象也伐而行賞則伐止矣既中亦有艮象因猶在坎中故止言克

象曰征吉悔亡志行也

坎志震行心腹之爻而見動象故曰志行又緣此爻仍是未濟故但言志

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

貞謂居中得正乃六五之所自有故吉无悔者自无悔也悔亡者有悔而亡也四居无恒之際多疑之地故有志可見五自得中故无悔離光外煥光由中出故曰君子之光即貞吉无悔也唯貞故克與九二相應故有有孚之吉貞自其居中言悔自其存心言光

自發諸身者言孚自徵諸人者言

象曰君子之光其暉吉也一作輝

貞本言德離則以輝光外煥為德故上曰貞吉下曰

孚吉而此止以為暉吉也

上九有孚于酒食无咎濡其首有孚失是

坎故言酒在上故言首居上而應坎故孚于酒食而

又以為濡孚于酒食據應而言飲食人所資以養者

故无咎濡首以下占也飲食而節何害于飲食若至

濡首而溺于其中則雖有孚而失其所是蓋離明之德本能辨别是非今處離之極而與外暗之坎相應故失是象言不知是不明也飲酒句爻中本言无咎象兼飲酒濡首以為不知節蓋无咎以上止據位言相應之理濡首以下始據時勢而言其才也

象曰飲酒濡首亦不知節也

節者事之界也爻詞无咎失是本兩義孔子畧去无咎合而釋之可知爻詞止是一義蓋无咎以上止言

位之相應濡首以下則不審乎時勢而至于溺也

周易函書約註卷十二